

تلاحظ أن كل هؤلاء الرسل^(١) قالوا : ﴿إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء : ١٠٩] عدا إبراهيم وموسى عليهما السلام لم يقولوا هذه الكلمة ، لماذا ؟

قالوا : لأنك حين تطلب أجراً على عمل قمته به لا يكون هناك ما يُوجب عليك أن تعمل له مجاناً ، فأنت لا تتقاضى أجراً إن عملت مثلاً مجاملة لصديق ، وكذلك إبراهيم - عليه السلام - أول ما دعا إلى الإيمان دعا عمه آزر ، ومثل هذا لا يطلب منه أجراً ، وموسى عليه السلام أول ما دعا دعا فرعون الذي احتضنه ورباه في بيته ، ولو طلب منه أجراً لقال له : أى أجر وقد رببتك^(٢) وو .. إلخ .

الآية الأخرى في الاستثناء هي قوله تعالى : ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ [الشورى : ٢٣] فكان المودة في القربى أجر لرسول الله ﷺ على رسالته ، لكن أى قُرْبَى : قُرْبَى النبی أم قُرْبَاكُمْ ؟ لا شك أن النبی الذي يجعل حُبَّ القريب للقريب ورعايته له هو أجره ، يعنى بالقُرْبَى قُرْبَى المسلمين جميعاً ، كما قال عنه ربُّه عزَّ وجلَّ : ﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾ [الاحزاب : ٦] .

﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَمَسِحْ بِحَمْدِهِ﴾

﴿وَكَفَىٰ بِمِثْقَلِ ذَرَّةٍ عِبَادَةً خَيْرًا﴾

(١) - قالها نوح نى : (يونس : ٧٢) ، (هود : ٢٩) ، (الشعراء : ١٠٩) .

- وقالها هود فى : (هود : ٥١) ، (الشعراء : ١٢٢) .

- وقالها صالح فى : (الشعراء : ١٤٥) .

- وقالها لوط فى : (الشعراء : ١٦٤) .

- وقالها شعيب فى : (الشعراء : ١٨٠) .

(٢) ورغم أن موسى عليه السلام لم يطلب منه أجراً ، لا مالا وملكاً ولا غيره إلا أن فرعون امتن عليه بأنه الذى رباه ، فقال : ﴿أَلَمْ نَرْبِكَ لَنَا وَلِذَا وَلَيْتَ إِنَّا مِنْ عَمَلِكَ بَشِيرٌ﴾ [الشعراء : ٢٨] .

الحق - تبارك وتعالى - يُطمئن رسوله ﷺ : يا محمد لا تهتم بكثرة الكفار ومكرهم بك وتعاونهم مع شياطين الإنس والجن : لأن هؤلاء سيتساقطون ويموتون ، إما بأيديكم ، أو بعذاب من عند الله ، وعلى فرض أنهم عاشوا فلن تغلب قوتهم وحيلهم قوة الله تعالى ومكره ، وإن توكلوا على أصنام لا تضر ولا تنفع ، فتوكل أنت على الله : ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ .. ﴾ (٥٨) [الفرقان]

والعاقل لا يتوكل إلا على مَنْ يثق به ويضمن معاونته ، وأنه سيوافيك في كل ما تريد ، لكن ما جدوى أن تتوكل على أحد ليقضى لك مصلحة ، وفي الصباح تسمع خبر موته ؟

وكان الحق - تبارك وتعالى - يريد أن ينصَح خلقه : إن أردت أن تتوكل فتوكل على مَنْ ينفَعك ولا يتركك ، على مَنْ يظل على العهد معك لا يتخلى عنك ، على مَنْ لا يُعجزه شيء في الأرض ولا في السماء . هذه هي الفطنة .

لكن ما جدوى أن تتوكل على مَنْ ليس فيه حياة ؟ وعلى فرض أن فيه حياة دائمة فلا تضمن ألا يتغير قلبه عليك .

﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ .. ﴾ (٥٨) [الفرقان] سَبِّحَ يعني : نَزَّهَ ، والتنزيه تضعه في إطار ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ .. ﴾ (١١) [الشورى] قلله وجود ، ولك وجود ، لكن وجوده تعالى ليس كوجودك ، ولك صفة ولك نفس الصفة ، لكن صفته تعالى ليست كصفتك ، ولك تعالى فعل ، ولك فعل ، لكن فعله تعالى ليس كفعلك .

[ذن : نَزَّهَ الله في ذاته ، وفي صفاته ، وفي أفعاله عن مشابهة الخلق ، وما دام الحق سبحانه مُنَزَّهاً في ذاته ، وفي صفاته ، وفي أفعاله ، فأنت تتوكل على إله لا تطرأ عليه عوامل التغيير أبداً .

وهذا التنزيه لله تعالى ، وهذه العظمة والكبرياء له سبحانه في صالحك أنت أيها الإنسان . من صالحك ألا يوجد لله شبيه ، لا في وجوده ، ولا في بقاءه ، ولا في تصرفه ، من صالحك أن يعرف كل إنسان أن هناك مَنْ هو أعلى منه ، وأن الخلق جميعاً محكومون بقانون الله ، فهذا يضمن لك أن تعيش معهم آمناً ، إذن : من الخير لنا أن يكون الإله ليس كمثله شيء ، وأن يكون سبحانه عالياً فوق كل شيء .

ويجب عليك حين تُنزه الله تعالى ألا تُنزهه تنزيهاً مُجرداً ، إنما تنزيهاً مقروناً بالحمد ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ .. ﴾ (٥٨) [الفرقان] فتحمده على أنه واحد لا شريك له ، ولا مثيل له ، وليس كمثله شيء . ففي ظل هذه العقيدة لا يستطيع القوي أن يطفئ على الضعيف ، ولا الغنى على الفقير .. إلخ .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَكَفَى بِهِ يَذُنُوبَ عِبَادِهِ خَيْرًا ﴾ (٥٨) [الفرقان] نقول : كفاك فلان . يعنى : لا تحتاج لغيره . كقولنا : حَسْبُكَ الله يعنى : كافيك عن الاحتياج لغيره ؛ لأنه يعطيك كُلَّ ما تحتاج إليه ، ويمنع عنك الشر . وإن كنت تظنه خيراً لك .

وكان الحق - تبارك وتعالى - يقيم لك (كُنْتَرُولاً) يضبط حياتك ويضمن لك السلامة . لذلك حين تدعو الله فلا يستجيب لك ، لا تظن أن الله تعالى موظفٌ عندك ، لا بُدَّ أن يُجيبك لما تريد ، إنما هو ربك ومتولٌ أمرك ، فيختار لك ما يصلح لك . ويُقدِّم لك الجميل وإن كنت تراه غير ذلك .

وقد ضربنا لهذه المسألة مثلاً بالأم التي تكثر الدعاء على ولدها ، فكيف بها إذا استجابَ الله لها ؟ إذن : من رحمة الله بها أن يردَّ

رعاءها ، ويمنع إجابتها ، فمنع الإجابة هنا إجابة .

﴿ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ﴾ (٥٨) [الفرقان] المعنى : إذا توكلت على الحي الذي لا يموت ، فأثار هذا التوكل أن يحميك من ذنوب العباد ، فهو وحده الذي يعلم ذنوبهم ، ويعلم حتى ما يدور في أنفسهم .

ألم يقل الحق لرسوله ﷺ : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَهَوْنَا عَنْ التَّجْوِيهِ ثُمَّ يَمُودُونَ لِمَا نَهَوْنَا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسِبْتُمْ أَنَّهُمْ يَصْلَوْنَهَا فَنُفِثَ الْمَصِيرُ ﴾ (٨) [المجادلة]

فما زال القول في أنفسهم لم يخرج ، ومع ذلك أخبره الله به ، وكان الحق سبحانه يُطمئن رسوله : مهما تأمروا عليكم ، ومهما دبروا لك ، ومهما تكاتف ضدك جتود الإنس والجن ، فاطمئن لأن ربك عليم بالذنوب التي قد لا تدركها أنت ، ولا حيلة عندك لردّها ، فيكفيك أن يعلم الله ذنوب أعدائك .

﴿ وَيَسْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾ (٣٠) [الأنفال]

والخبير : الذي يعلم خبايا الأمور ، حتى في مسائل الدنيا الهامة نقول : نستدعي لها الخبير : لأن المختص العادي لا يقدر عليها .

وفي موضع آخر يقول تعالى : ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ (١١) [الملك]

ثم ينقلنا الحق - تبارك وتعالى - إلى آية كونية ، تضاف إلى الآيات السابقة ، والهدف من ذكر المزيد من الآيات الكونية أنه لعلها تصادف رقة قلب واستمالة مواجيد ، فتعطف الخلق إلى الخالق ، وتلفت الأنظار إليه سبحانه .

﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسَلِّ بِرَبِّكَ خَيْرًا ۝٥٩﴾

البعض يظن أن خلق السموات والأرض شيء سهل ، وأعظم منه خلق الإنسان ، لكن الحق - تبارك وتعالى - يقول : ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ .. ۝٥٧﴾ [غافر]

فالإنسان يخلقه الله ، وقد يموت بعد يوم ، أو بعد مائة عام ، وقد تصيبه في حياته الأمراض ، أما السموات والأرض ، فقد خلقها الله تعالى بهندسة دقيقة ، وقوانين لا تتخلف ولا تختل مع ما يمر عليها من أزمنة ، وكان الحق سبحانه يقول للإنسان : إن السموات والأرض هذه خلقتي وصنعتي ، لم تدبرت فيها وتاملتها لوجدتها أعظم من خلقك أنت .

وقوله تعالى : ﴿فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ .. ۝٥٩﴾ [الفرقان] سبق أن تكلمنا في هذه المسألة وقلنا : إن جمهرة آيات القرآن تدل على أن الخلق تم في مدة ستة أيام إلا سورة واحدة تُشعر آياتها أن الخلق في ثمانية أيام ، وهي سورة فصلت :

حيث يقول فيها الحق سبحانه وتعالى : ﴿قُلْ أَنْتُمْ لَنْكَفَرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝٩ وَجَعَلَ فِيهَا رِوَاسٍ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَانَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلنَّاسِ ثَلَاثِينَ ۝١٠ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ ۝١١ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ۝١٢ فَفَضَّلَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي

(٩) الدخان : يطلق على ما يرتفع فوق النار من غازات لم يتم احتراقها ، وقد يطلق على البخار وما يشبهه من الغازات المتصاعدة ، والمقصود أن مواد النجوم كانت في حالة غازية كالدهان ثم خلق منها السموات [القاموس القويم ٢٢٤/١] .

كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيْنًا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿١٦﴾

[فصلت]

وجملة هذه ثمانية أيام ، وكل مُجْمَل يخضع للتفصيل إلا تفصيل للعدد فيرجع للمجمل ، كيف ؟

الحق سبحانه يتكلم هنا عن خَلْق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ، ثم تَكَلَّمَ عن خَلْق الأرض في يومين ، وجعل فيها رواسي من فوقها ، وبارك فيها وقَدَّر فيها أوقاتها في أربعة أيام ، فالأربعة الأيام هذه تكملة لخلق الأرض فهي تكملة لليومين ، كانه قال في تنمة أربعة أيام ، فالأرض في يومين والباقي أكمل الأربعة . كما تقول : سَرْتُ إلى طنطا في ساعة ، وإلى الاسكندرية في ساعتين أى يدخل فيهما الساعة الأولى إلى طنطا ، فاليومان من الأربعة الأيام .

لكن ، كيف نُقَدِّر هذا اليوم ؟ الله يخاطبنا باليوم الذي نعرفه ونعرف مدلوله ، فالمعنى : في ستة أيام من أيامكم التي تعرفونها . وإلا لو كان المراد يوماً لا نعرفه نحن ، فسيكون لا معنى له : لأننا لا نفهمه .

ولقائل أن يقول : كيف يستغرق الخلق كل هذه المدة والحق - تبارك وتعالى - يخلق بَكْرٍ ، ولكن لا تحتاج وقتاً ؟ قالوا : فَرَق بين عملية الخلق وما يحتاجه المخلوق في ذاته .

فانت مثلاً ، إن أردت أن تصنع كوباً من الزبادي تحضر اللبن مثلاً وتضع عليه خميرة الزبادي المعروفة المأخوذة من زبادي دسم سبق صنَّعه ، وتضعه في درجة حرارة معينة ، بعد هذه العملية تكون قد صنعت الزبادي فعلاً ، لكن هل يمكنك أن تأكل منه قَرَر الانتهاء

من صناعته ؟ لا ، بل لا بُدَّ أن تتركه عدة ساعات لتتفاعل عناصره ،
فهل تقول : أنا صنعت الزبدي في عدة ساعات مثلاً ؟
كذلك ، حين تذهب إلى (الترزي) لتفصيل ثوب مثلاً يقول لك :
موعدنا بعد شهر ، فهل تستغرق خياطة الثوب شهراً ؟ لا ، إنما مدته
عنده شهر .

قالحق - نبارك وتعالى - يفعل ويخلق دون معالجة ، وبالتالي
دون زمن : لأنه سبحانه يقول للشيء : كُنْ فيكون .

وقوله سبحانه : ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ .. (٥٩)﴾ [الفرقان] سبق
أن تكلمنا في هذه المسألة . فاستوى تعنى : صعد وارتفع وعلا
وجلس . ونحن نُقرُّه الله تعالى عن استواء يشابه استواء خلقه .

والاستواء هنا رمزية لتمام الأمر بما نعرفه في عادة الملوك في
الجلوس على كرسي العرش ، حين يتم لهم الأمر ويستتب .

و ﴿الرَّحْمَنُ .. (٥٩)﴾ [الفرقان] دليل على أن مسألة الخلق كلها
تدور في إطار الرحمانية ﴿فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيراً (٥٩)﴾ [الفرقان] لأنه سبحانه
خلق السموات والأرض وخلقنا ، ومع ذلك لا نعرف : كيف تم هذا
الخلق ؟ ولن نستطيع أن نقف على تفصيل هذا الخلق ، إلا إذا أطلعنا
الخالق عليه ، وإلا فهذا أمر لم نشاهده . فكيف نحرض فيه . كمن
يقول : إن الأرض كانت قطعة من الشمس . ثم انفصلت عنها مع
دوران الشمس .. إلخ هذه الأقوال .

لذلك الحق - تبارك وتعالى - يُحذِّرنا من سماع مثل هذه
النظريات ؛ لأن مسألة الخلق لا تخضع للعلم التجريبي أبداً ، فيقول

سبحانه : ﴿ مَا أَشْهَدُهُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسَهُمْ وَمَا كُنْتَ مَتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَصَدًا ^(١) ﴾ (٥١) ﴿ [الكهف]

إنن : سيوجد في الكون مُضلون يقولون للناس مثل هذه الأقوال في الخلق ، ويدَّعون بها أنهم علماء يعرفون ما لا يعرفه الناس . فاحذروهم فما شاهدوا عملية الخلق ، وما كانوا مساعدين لله تعالى . فيطلبوا على تفاصيل الخلق .

لذلك تقوم هذه الأقوال في خلق الإنسان وخلق السماء والأرض دليلاً على صدق هذه الآية ، فما موقف هذه الآية - إذن - إذا لم تقل هذه الأقوال ؟

ومثال ذلك الذين يحلو لهم التعصب للقرآن الكريم ضد الحديث النبوي يقول لك أحدهم : حدثني عن القرآن ، سبحان الله ، أنتعصب للقرآن ضد الرسول الذي بلغك القرآن ، وما عرفت القرآن إلا من طريقه ؟ يعني (الواد رباني) لا يعترف إلا بالقرآن . وتقول لمثل هذا الذي يهاجم الحديث النبوي : أنت صليت المغرب ثلاث ركعات ، فأين هذا من القرآن ؟

لذلك يقول النبي ﷺ : « يوشك الرجل يتكىء على أريكته يحدث بحديثي فيقول : بيني وبينكم كتاب الله ، فما وجدنا فيه حلالاً استحللناه ، وما كان حراماً حرّمناه . وإن ما حرّم رسول الله كما حرّم الله » ^(٢) .

(١) أي : أعواناً مساعدين . وقال تعالى : ﴿ فَإِنْ شِئْتَ عَصَدُكَ بِأَخِيكَ .. ﴾ (٥٥) ﴿ [الفصص] أي : ستقويك به على سبيل المعجاز المرسل . فتقوية العضد تقوية للإنسان كله . [القاموس القويم ٢٤ / ١] .

(٢) أخرجه أحمد في مسنده (١٢٧ / ٤) . والترمذي في سننه (٢٦٦٤) وابن ماجه في سننه (١٢) . والدارقطني (٢٨٦ / ٤) في سننه . واللفظ للدارقطني .

لماذا ؟ لأنني أقول لكم من باطن قول الله تعالى : ﴿ وَمَا آتَاكُم
الرُّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۖ ﴾ (٧) [الضرر]

بالله ، لو لم يُوجد الآن مَنْ يقول بهذا القول ، فماذا سيكون
موقف هذا الحديث ؟ وكيف لنا أن نفهمه ؟ لقد فضحهم هذا الحديث ،
وأبان ما عندهم من غباء ، فقد كان بإمكانهم بعد أن عرفوا حديث
رسول الله أن يُمسكوا عن التعصب للقرآن ضد الحديث النبوي ،
فيكون الحديث ساعته غير ذي معنى لكن عبيات .

نعود إلى موضوعنا ، ونحن بصدد الكلام عن خلق السموات
وخلق الأرض ، واستواء الحق - تبارك وتعالى - على العرش ،
وهاتين المسألتين لا تسأل فيهما إلا الله ﴿ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا ﴾ (٥٩)
[الفرقان] لأنه وحده الذي يعلم خبايا الأمور ، وهذه أمور لم يطلع عليها
أحد فيخبرك بها .

وكلمة : (سأل) الإنسان لا يسأل عن شيء إلا إذا كان يجهل ،
والسؤال له مراحل : فقد تجهل الشيء ولا تهتم به ، ولا تريد أن
تعرفه ، فأنت واحد من ضمن الذين لا يعرفون ، وقد تجهل الشيء
لكن تهتم به ، فتسأل عنه لاهتمامك به ، فمرة نقول : اسأل به .
ومرة نقول : اسأل عنه .

والمعنى : اسأل اهتماماً به ، أي : بسبب اهتمامك به اسأل عنه
خبيراً ليعطيك ويخبرك بما تريد ، فهو وحده الذي يعرف خبايا الأمور
ودقائقها ، وعنده خبر خلق السموات وخلق الأرض ، ويعلم مسألة
الاستواء على العرش : لذلك إن سألت عن هاتين المسألتين ، فلا
تسأل إلا خبيراً .

والذين قالوا في قوله تعالى : ﴿ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا ﴾ (٥٩) [الفرقان]

أى : مَنْ يَعْلَمُ الْكَلَامَ عَنْ اللَّهِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ نَقُولُ : لَا بَأْسَ : لِأَنَّهُ سَيُؤَدَّلُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي النِّهَايَةِ .

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ ؟ ﴾

﴿ أَنَسَجَدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ٦٠ ﴾

نلاحظ أن الحق - تبارك وتعالى - حينما ذكر الصفة الملزمة لأن تخضع له سبحانه لم يقل مثلاً : اسجدوا لله ، إنما ﴿ اسجدوا للرحمن .. ﴾ (٦٠) [الفرقان] وأتى بالصفة التي تُعَدُّ رحمانيته إليك ، فكان من الواجب أن تطيع ، وأن تخضع له . كما قلنا سابقاً : اجعل طاعتك لمن لا تستغنى عنه ، واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه .

﴿ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ ؟ ﴾ (٦٠) [الفرقان] كأنهم لا يعرفون هذه الكلمة ، إنهم لا يعرفون إلا رحمن الإمامة .

وقولهم : ﴿ أَنَسَجَدُ لِمَا تَأْمُرُنَا .. ﴾ (٦٠) [الفرقان] دليل على أن الامتناع عن السجود ليس للذات المسجود لها ، بل لمن أمر بالسجود ، كما سبق وأن قالوا : ﴿ لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَيْتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ (٣١) [الزخرف] فكانهم إن أمرهم الله بالسجود لمسجدوا ، لكن كيف يأتى الأمر من الرسول خاصة ؟ وما ميّزته عليهم حتى يأمرهم : لذلك قال بعدها : ﴿ وَزَادَهُمْ نُفُورًا ٦٠ ﴾ [الفرقان] والنفور : الانفكاك عن الشيء بكره .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ لَبَّارِكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا

سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ٦١ ﴾

يعود السياق مرة أخرى لذكر آية كوشية : لأن الحق - تبارك وتعالى - يراوح بين آية تطلب منهم شيئاً ، وأخرى تلفتهم إلى قدرة الله وعظمته ، وهذا يدل على مدى تعنتهم ولجاجتهم وعنادهم ، وحرص الحق - سبحانه وتعالى - على لفتهم إليه ، والأخذ بأيديهم إلى ساحته تعالى .

ولو شاء سبحانه لسرد الآيات الكونية مرة واحدة ، وآيات التكذيب مرة واحدة ، ولكن يُزاوج - سبحانه وتعالى - بين هذه وهذه لتكون العبرة أنفذ إلى قلوب المؤمنين .

قلنا : ﴿ تَبَارَكَ .. ﴾ (٦٦) [النور] بمعنى : تنزهه ، وعلاً قدره ، وعظم خيره وبركته . والبروج : جمع بُرْج ، وهو الحصن الحصين العالى الذى لا يقتحمه أحد ، والآن يُطلقونها على المباني العالية يقولون : برج المعادى ، برج النيل .. الخ ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ (٦٦) ﴾ [البروج]

وقوله سبحانه : ﴿ أَتَمَّا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَمْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ .. ﴾ (٧٨) [النساء]

والبروج : منازل فى السماء يحسب الناسُ بها الاوقات ، ويربطون بينها وبين الحظوظ ، فتسرى الواحد منهم أول ما يفتح جريدة الصباح ينظر فى باب « حظك اليوم » ، وقد دلت الآيات على أن هذه البروج جعلها الله لتسهّل على الناس أمور الحساب .

كما قال سبحانه : ﴿ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (٥٠) ﴾ [الرحمن]

وقال تعالى : ﴿ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا .. ﴾ (٩٦) [الأنعام]

يعنى : بها تُحسب المراقبة ، فالشمس تعطيك المواقيت اليومية والليلية ، والقمر يدلك على أول كل شهر ؛ لأنه يظهر على جِرم معين ، وكيفية مخصوصة تُوضِّح لك أول الشهر ومتممه وآخره . ثم تعطيك الشمس بالظل حساب جزئيات الزمن .

ومعلوم أن في السماء اثني عشر بُرجاً جمعها الناظم في قوله :
حَمَلُ الثَّورِ جَوْزَةُ السُّرْطَانِ وَرَعَى اللَّيْلُ سُنْبُلَ الْمِيزَانِ
عَقْرَبُ الْقَوْسِ جَدْيٌ دَلُو وَحَوْتَ مَا عَرَفْنَا مِنْ أُمَّةٍ السُّرْيَانِ
فهى : الحمل ، والثور ، والجرزاء ، والسرطان ، والأسد ،
والسنبله ، والميزان ، والعقرب ، والقوس ، والجدى ، والدلو ،
والحوت . فأولها الحمل ، وآخرها الحوت ، وكلُّ بُرجٍ يبدأ من يوم ٢١
في الشهر وينتهى يوم ٢٠ .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ﴾ [الفردان]
السراج هو المصباح الذى تشعله ليعطي حرارة وضوءاً ذاتياً ، والمراد
هنا الشمس ؛ لأن ضوءها ذاتيٌ منها . وكذلك حرارتها ، على خلاف
القمر الذى يضيء بواسطة الأشعة المنعكسة على سطحه ، فإضاءته
غير ذاتية ؛ لذلك يقولون عن ضوء القمر : الضوء العظيم ؛ لأنه ضوء
بلا حرارة .

والعجيب أن سطح القمر - كما وجدوه - حجارة ، ولما أخذوا
منه حجراً ليجروا عليه بحوثهم فهل قلَّ ضوء القمر ؟ لا لأن دائرته
الكاملة هى التى تعكس إلينا ضوء الشمس وحين تأخذ منه حجراً
يعكس لك ما تحته أشعة الشمس .

وفى موضع آخر ، يوضح الحق سبحانه هذه المسألة ، فيقول

تعالى : ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا ۖ ۝٥﴾ [يونس]
فالضياء هو الذي يأتي من الكوكب ذاتياً ، والنور هو انعكاس الضوء
على جسم آخر ، فهو غير ذاتي .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۡ أَرَادَ
أَنۡ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ۝٦﴾

عرفنا أن الليل : غياب الشمس عن نصف الكرة الأرضية ، والنهار
مواجهة الشمس للنصف الآخر ، والليل والنهار متعاقبان ﴿خِلْفَةً
٦٦﴾ [الفرقان] يأتي الليل ثم يعقبه النهار ، كل منهما خلف الآخر ،
وهذه المسألة واضحة لنا الآن ، لكن كيف كانت البداية عندما خلق الله
تعالى الخلق الاول ، فساعتها ، هل كانت الشمس مواجهة للأرض أم
غائبة عنها ؟

إن كان الحق سبحانه خلق الشمس مواجهة للأرض ، فالنهار هو
الاول ، ثم تغيب الشمس ، ويأتي الليل ليخلف النهار ، أما النهار فلم
يسبق بليل . وكذلك إن كانت الشمس عند الخلق غير مواجهة
للأرض ، فالليل هو الأول ، ولا يسبقه نهار ، وفي كلتا الحالتين يكون
أحدهما ليس خلفاً للآخر ، ونحن نريد أن تصدق الآية على كليهما .

إذن : لابد أنهما خلفا منذ الخلق الاول : ذلك لأن الأرض - كما
عرفنا ولم يعد لدينا شك في هذه المسألة - كروية ، والحق - تبارك
وتعالى - حينما خلق الشمس والقمر الخلق الاول كان المواجه منها
للشمس نهاراً ، والمواجه منها للقمر ليلاً ، ثم تدور حركة الكون ،
فيخلف أحدهما الآخر منذ البداية .

وهذه النظرية لا تستقيم إلا إذا قلنا بكروية الأرض . وهذه يؤيدها قوله تعالى : ﴿ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ ﴾ [يس]

والمعنى أيضاً : ولا النهار سابق الليل . لكن ذكر الليل : لأنهم كانوا يعتقدون أن الليل خلق أولاً ، لماذا ؟ لأن الزمن عندهم يثبت بليله . كما يحدث مثلاً في الصوم ، فهل تصوم أولاً في النهار ثم ترى الهلال بالليل ؟ إنما ترى الهلال بالليل أولاً ، فكان رمضان يبدأ يومه بليله .

وما دام الأمر كذلك فالليل سابق النهار عندهم . وهذه قضية يعتقدونها ومُسَلَّمة عندهم ، وجاء القرآن وخاطبهم على أساس هذا الاعتقاد : انتم تعتقدون أن الليل سابق النهار يعني : النهار لا يسبق الليل ، نعم لكن : اعلموا أيضاً أن الليل لا يسبق النهار . إذن : المحصلة : لا الليل سابق النهار ، ولا النهار سابق الليل .

ولو قلنا بأن الأرض مسطوحة لما استقام لنا هذا القول .

لكن أى ليل ؟ وأى نهار ؟ نهاري أنا ، أم نهار المقابل لى ؟ وكل واحد على مليون من الثانية يولد نهار ويبدأ ليل : لأن الشمس حين تغيب عنى تشرق على آخرين ، والظهر عندى يوافقه عصر أو مغرب أو عشاء عند آخرين .

إذن : كل الزمن فيه الزمن ، وهذا الاختلاف في المواقيت يعنى أن نعمة الأذان (الله أكبر) شائعة في كل الزمن . فأن الله تعالى معبود بكل وقت وفي كل زمن ، فأنت تقول : الله أكبر وغيرك يقول : أشهد أن لا إله إلا الله .. وهكذا .

وإن كان الحق - تبارك وتعالى - خلق الليل للنسيات والراحة ،

والنهار للسعى والعمل ، فهذه الجمهرة العامة لكنها قضية غير ثابتة ، حيث يوجد من مصالح الناس ما يتعارض وهذه المسألة ، فمن الناس مَنْ تقتضى طبيعة عمله أن يعمل بالليل كالخبازين والحراس والمرضى .. إلخ .

فهؤلاء يُسمح لهم بالعمل بالليل والراحة بالنهار . ولم يكن لهؤلاء منفذ لقلنا : إن هذا الكلام متناقض مع كونييات الخلق ؛ لذلك يقول - سبحانه وتعالى - فى آية أخرى : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ ﴾ [الروم] فتراعى هذه الآية ظروف هؤلاء الذين يضطرون للعمل ليلاً ، وللراحة نهاراً .

وقوله تعالى : ﴿ لَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذْكُرْ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴾ [الفرقان] يعنى : يا مَنْ شغله نهار عمله عن ذكر ربه انتهِزْ فرصة الليل ، ويا مَنْ شغله نوم الليل عن ذكر ربه انتهِزْ فرصة النهار ، وذلك كقول النبی ﷺ : « إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل »^(١) .

فمَنْ فاتته شىء فى ليله فليتداركه فى نهاره . ومَنْ فاتته شىء فى نهاره فليتداركه فى ليله ، وإذا كان الله تعالى يبسط يده بالليل ويبسط يده بالنهار ، وهما مستمران ، فمعنى ذلك أن يده تعالى مبسطة دائماً .

ومعنى ﴿ يَذْكُرْ ۚ ﴾ [الفرقان] يتَمَنَّ ويتأمل فى آيات الله ، فى الليل وفى النهار ، كأنه يريد أن يصطاد الله نعماً يشكره عليها ، على خلاف الغافل الذى لا يلتفت إلى شىء من هذا ، فمن فضل الله علينا

(١) أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه (٢٧٥٩) من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه . وكذا أحمد فى مسنده (٢٩٥/٤ ، ٤٠٤) .

أَنْ يُنَبِّهَنَا إِلَى هَذِهِ النِّعَمِ ، وَبَلَقَتْ نَظَرَنَا إِلَيْهَا : لَأَتْنَا أَهْلَ غَفْلَةٍ .
 وقوله : ﴿ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴾ [٦٧] [الفرقان] أى : شكرًا ، فهي صيغة
 مبالغة في الشكر .

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا
 خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿٦٨﴾

يعطينا الحق - تبارك وتعالى - صورة للعبودية الحقة ، ونموذجاً
 للذين اتبعوا المنهج ، كأنه - سبحانه وتعالى - يقول لنا : دَعُّكُمْ مِنْ
 الَّذِينَ أَعْرَضُوا عَنْ مَنَهِجِ اللَّهِ وَكُذِّبُوا رَسُولُهُ ، وَانظُرُوا إِلَى أَوْصَافِ
 عِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا بِي ، وَنَفَّذُوا أَحْكَامِي ، وَصَدَّقُوا رَسُولِي .

نقول : عباد وعبيد . والتحقق أن (عبيد) جمع لعبد ، وأن
 (عباد) جمع لعابد مثل : رجال جمع رجل : ﴿ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا ۖ ﴾ [الحج] إذن : عبيد غير عباد .

وسبق أن تحدثنا عن الفرق بين العبيد والعباد ، فكلنا عبيد لله
 تعالى : المؤمن والكافر ، والطائع والعاصي ، فما دام يطرأ عليه في
 حياته ما لا يستطيع أن يدفعه مع أنه يكرهه فهو مقهور ، فالعبد
 الكافر الذي تمرّد على الإيمان بالله ، وتمرّد على تصديق الرسول ،
 وتمرّد على أحكام الله فلم يعمل بها .

فهل بعد أن أَلْفَ التمرّد يستطيع أن يتمرد على العرض إن
 أصابه ؟ أو يستطيع التمرّد على الموت إن حلّ بمساحته ؟ إذن : فانت

(١) الجبل : الطيش والسفه والتعدي بغير حق . والجبل أيضاً : ضد العلم وهو الخلو من
 المعرفة . ويتحدّد معنى الجهل بما يناسب المقام . والمقصود بالجاهلين هنا : السفهاء .
 [القاموس القويم ١٣٤/٨] .

عبد رغماً عنك ، وكلنا عبيد فيما نحن مقهورون عليه ، ثم لنا بعد ذلك مساحة من الاختيار .

أما المؤمن فقد خرج عن اختياره الذي منحه الله في أن يؤمن أو يكفر ، وتنازل عنه لمراد ربه ، فاستحق أن يكون من عباد الله ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ . (٦٧)﴾ [الفرقان] فنحن وإن كنا عبيداً فنحن سادة ؛ لأننا عبيد الرحمن ؛ لذلك كانت حيثية تكريم الله لرسوله ﷺ في الإسراء هي عبوديته لله تعالى ، حيث قال : ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ . (١)﴾ [الإسراء] . فالعبودية هي علة الارتقاء .

فلما أخلص رسول الله العبودية لله نال هذا القرب الذي لم يسبقه إليه بشر .

لذلك وصف الملائكة بأنهم ﴿عِبَادٌ مُكْرَمُونَ (٢٦)﴾ [الأنبياء] وباستقراء الآيات لم نجد سوى آية واحدة تخالف في ظاهر الأمر هذا المعنى الذي قلناه في معنى العباد ، وهي قوله تعالى في الكلام عن الآخرة : ﴿أَأَنْتُمْ أَضَلُّتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ . (١٧)﴾ [الفرقان]

فقال للضالين (عبادي) وهي لا تُقال إلا للطائعين ، لماذا ؟ قالوا : لأن في القيامة لا اختياراً لأحد ، فالجميع في القيامة عباد ، حيث انتفى الاختيار الذي يُميّزهم .

والعلماء يقولون : إن العباد تؤخذ منها العبادية ، وأن العبيد تؤخذ منها العبودية : العبادية في العباد أن يطيع العابد أمر الله ، وينتهي عن نواهيهِ طمعاً في ثوابه في الآخرة ، وخوفاً من عقابه فيها ، إذن : جاءت العبادية لأخذ ثواب الآخرة وتجنب عقابها .

أما العبودية فلا تنظر إلى الآخرة ، إنما إلى أن الله تعالى تقدم

بإحسانه على عبده إيجاباً من عدم ، وإمداداً من عدم ، وتربية
وتسخيراً للكون ، فالله يستحق بما قدم من إحسان أن يُطاع بصرف
النظر عن الجزاء في الآخرة ثواباً أو عقاباً .

أما العبودية فهي : ألا ينظر العبد إلى ما قدم من إحسان ، ولا
ما أحر من ثواب وعقاب ، وإنما ينظر إلى أن جلال الله يستحق أن
يُطاع ، وإن لم يسبق له الإحسان ، وإن لم يأت بعد ذلك ثواب وعقاب .

وإن كانت العبودية مكروهة في البشر كما قال أحد الساسة^(١) : متى
استعبدتم الناس ، وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ؟ ذلك لأن العبودية
للإنسان يأخذ السيد خير عبده ، أما العبودية لله تعالى فعزّ وشرف ، حيث
يأخذ العبد خير سيده ، فهي عبودية سيادة ، لا عبودية قهر .

فحين تؤمن بالله يعطيك الله الزمام : يقول لك : إن أردت أن
أذكرك فأنكرني ، وفي الحديث القدسي : « مَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ
ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي ، وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأْ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأْ خَيْرَ مَنْهُمْ »^(٢) .

وإن كان - سبحانه وتعالى - يستدعيك إلى خمس صلوات في
اليوم والليلة ، فما ذلك إلا لتأنسَ بربك ، لكن أنت حر تأنيه في أي
وقت تشاء من غير موعد ، وأنت تستطيع أن تحدد بدءَ المقابلة

(١) هو : أحمد عرابي بن محمد عرابي ، زعيم مصري . ممن تركت لهم الحوادث ذكراً في
تاريخ مصر الحديث . ولد في قرية - هرية رزقة - (عام ١٨٤١ م) من نسل الزقازيق
بمصر . جاور في الأزهر سنتين . ثم انتظم في الجيش سنة (١٨٥٥ م) وكان عمره ١٤
عاماً حتى بلغ رتبة أميرالاي ، في أيام الخديوي توفيق . توفي ١٩١١ م عن ٧٠ عاماً .
انظر (الأعلام للزركلي ١/ ١٦٨) .

(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٢/ ٢٥١ ، ٣٥٤ ، ٤٠٥) . والبخاري في صحيحه (٧٤٠٥ ،
٧٥٠٥ ، ٧٥٢٧) والترمذي في مسنده (٢٦٠٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وقد شرح الشيخ الشعراوي رحمه الله هذا الحديث
القدسي في سلسلة « الأحاديث القدسية » (١٧/ ٢٠-٢١) بتحقيقنا .

ونهايتها وموضوعها .. إلخ ، فزمام الأمر في يدك .

وقد تعلم سيدنا رسول الله ﷺ خلق الله ، فكان إذا وضع يده في يد أحد الصحابة يُسَلِّمُ عليه لا ينزع يده منه حتى يكون هو الذي ينزع يده من يد رسول الله ^(١) . وهذا أدب من أدب الحق - تبارك وتعالى - إذن : فالعبودية لله تعالى عبودية لرحمن ، لا عبودية لجبار .

وأول ما نلاحظ في هذه الآية أنه تعالى أضاف العباد إلى الرحمن ، حتى لا نظن أن العبودية لله ذلّة ، وأن القرآن كلام رب وُضِعَ بعيزان ، ثم يذكر - سبحانه وتعالى - صفات هؤلاء العباد ، صفاتهم في ذواتهم ، وصفاتهم مع مجتمعهم ، وصفاتهم مع ربهم ، وصفاتهم في الارتقاء بالمجتمع إلى الطهر والنقاء .

أما في ذواتهم ، فالإنسان له حالتان هما محل الاهتمام . إما قاعد ، وإما سائر ، وتُخرج حالة النوم لأنه وقت سكون ، أما حال القعود فالحركة محدودة في ذاته ، والمهم حال الحركة والمشى ، وهذا هو الحال الذي ينبغي الالتفات إليه .

لذلك يوضح لنا ربنا - عز وجل - كيف نمشى فيقول : ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ (٦٣) [الفرقان]

يعنى : برفق وفي سكينة ، وبلين دون اختيسال ، أو تكبر ، أو غطرسة ، لماذا ؟ لأن المشى هو الذى سيعرضك لمقابلة مجتمعات متعددة ، وهذا الأدب الربانى فى المشى يحدث فى المجتمع استطرافاً إنسانياً يسوئى بين الجميع .

(١) أخرج أبو الشيخ الأصبهاني في كتابه « أخلاق النبي ﷺ وأدابه » - ص ٣٦ طبعة دار المصرية اللبنانية ١٩٩٢ . عن أنس بن مالك قال : كان ﷺ إذا صافح رجلاً لم ينزع يده من يده حتى يكون الرجل هو الذى ينزع يده . ولا يصرف وجهه عنه حتى يكون هو الذى يصرف . .

وفي موضع آخر يقول تعالى في هذه المسألة : ﴿ وَلَا تُصْعِرْ خَدَّكَ
لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ ۞ ﴾ [الفاتح] ﴿ إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ
وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ۚ ﴾ [الأنعام]

وتصعير الخد أن تميله كبراً وبطراً وأصله (الصعر) مرض في
البعير يصيب عنقه فيسير مائلاً ، ومن أراد أن يسير متكبراً مختالاً
فليتكبر بشيء ذاتي فيه ، ومل لديك شيء ذاتي تستطيع أن تضمنه
لنفسك أو تحتفظ به ؟

إن كنت غنياً فقد تفنقر ، وإن كنت قوياً صحيحاً قد يصيبك المرض
فيقعده ، وإن كنت عزيزاً اليوم فسقد تذلل غداً ، إذن : فكل دواعي التكبر
ليست ذاتية عندك ، إنما هي موهوبة من الله ، فعلام التكبر إذن ؟

لذلك يقولون في المثل (اللي يخرز يخرز على وركه) إنما يخرز
على ورك غيره ؟! وأصل هذا المثل أن صانع السروج كان يأتي
بالصبي الذي يعمل تحت يده ، ويجعله يمدّ رجله ، ويضع السرج
على وركه ، ثم يأخذ في خياطته ، فرآه أحدهم فرق قلبه للصبي فقال
للرجل : إنه ضعيف لا يتحمل هذا ، فإن أردت فأجعله على ورك
أنت . كذلك الحال هنا ، من أراد أن يتكبر فليتكبر بشيء ذاتي فيه ،
لا بشيء موهوب له .

والمتكبر شخص ضرب الحجاب على قلبه ، فلم يلتفت إلى ربه
الاعلى ، وبرى أنه أفضل من خلق الله جميعاً ، ولو استحضر كبرياء ربه
لاستحي أن يتكبر على خلق الله ، فتكبره دليل على غفلته عن هذه المسألة .
لذلك يقول الناظم :

قَدَعَ كُلُّ طَائِفَةٍ لِلزَّمَانِ فَإِنَّ الزَّمَانَ يُقِيمُ الصُّعْرَ

يعنى : سيرى من الزمان ما يقوم اعوجاجه . ويرغم انقه .

ومعنى ﴿مَرَحًا.. (٥٨)﴾ [لقمان] المرح : الفرح ببطر . والبطر : أن تأخذ النعمة وتنسى المنعم ، وتتغنم بها ، وتعصى مَنْ وهبك إياها ، إذن : المنهى عنه الفرح المصاحب للبطر ، وإنكار فضل المنعم ، أما الفرح المصاحب للشكر فمحمود ، كما قال تعالى : ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا.. (٥٨)﴾ [يونس]

وفي موضع آخر يعلمنا أدب المشى ، فيقول : ﴿وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْظُمْ مِنْ صُرَّتِكَ.. (٦٩)﴾ [لقمان]

وقالوا : إن المراد بالمشى الهون ، هو الذى يسير فيه الإنسان على سجيته دون افتعال للعظمة أو الكبر ، لكن دون انكسار وذلة ، وسيدنا عمر - رضى الله عنه - حيثما رأى رجلاً يسير متعاطفاً ضربه ، ونهاه عن الانكسار والتماوت فى المشية ، وهكذا فمشية المؤمن وسط ، لا متكبر ولا متماوت متهاك .

ثم تتحدث الآية بعد ذلك عن صفات عباد الرحمن وعلاقتهم بالناس : ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا.. (٦٣)﴾ [الفرقان] والجاهل : هو السفيف الذى لا يزن الكلام ، ولا يضع الكلمة فى موضعها ، ولا يدرك مقاييس الأمور ، لا فى الخلق ولا فى الأدب .

وسبق أن فرقنا بين الجاهل والامى : الامى هو خالى الذهن ، ليس عنده معلومة يؤمن بها ، وهذا من السهل إقناعه بالصواب . أما الجاهل فعنده معلومة مخالفة للواقع : لذلك يأخذ منك مجهوداً فى إقناعه : لأنه يحتاج أولاً لأن تُخرج من ذهنه الخطأ ، ثم تُدخل فى قلبه الصواب .

والمعنى : إذا خاطبك الجاهل . فحذار أن تكون مثله فى الرد عليه فتسفه عليه كما سفه عليك ، بل قرّعه بأدب وقُلْ ﴿سَلَامًا (٦٣)﴾ [الفرقان] لتشعره بالفرق بينكما .

والحق - تبارك وتعالى - يُوضِّح في آية أخرى ثمرة هذا الأدب ،
فيقول : ﴿ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ
حَمِيمٌ ﴾ (٢٤)

[فصلت]

وما أجمل ما قاله الإمام الشافعي^(١) في هذا المعنى :

إِذَا تَطَّقَ السُّفِيهَ فَلَا تُجِبْهُ فَخَيْرُ مَنْ إِيَّابَهُ السُّكُوتُ^(٢)
فَإِنْ كَلَّمْتَهُ فَرَجَتْ عَنْهُ وَإِنْ خَلَّيْنَاهُ كَمَدًا يَمُوتُ

فإن اشتد السفيه سفاهة ، وطفى عليك وتجبّر ، فلا بدّ لك من ردّ
العدوان بمثله ؛ لأنك حلّمت عليه ، فلم يتواضع لك ، وظنّ حلمك
ضعفاً ، وهنا عليك أن تریه الفرق بين الضعف وكرم الخلق .
كالشاعر^(٣) الذي قال :

صَفَحْنَا عَنْ بَنِي ذَهْلٍ وَقَلَّلْنَا الْقَوْمَ إِخْوَانُ
عَسَى الْإِيَّامُ أَنْ يُرَى جَفَنَ قَوْمًا كَالَّذِي كَانُوا
فَلَمَّا صَرَّحَ الشَّرُّ قَامُوا سَأَى وَهُوَ عُزْرِيَانُ
وَلَمْ يَبْقَ سِوَى الْعَدَا نَ دِتَاهُمُ كَمَا دَانُوا
مَشِينًا مَشِيَةَ اللَّيْثِ غَدَاً وَاللَّيْثُ غَضْبَانُ

(١) هو : محمد بن إدريس الشافعي المصلي ، أبو عبد الله ، أحد الأئمة الأربعة ، صاحب المذهب
الشافعي ، وإليه نسبة الشافعية . ولد في قرية بفلسطين (عام ١٥٠ هـ) . زار بغداد مرتين ،
وقصد مصر سنة ١٩٩ هـ فترقى بها (عام ٢٠١ هـ) من ٥٤ عاماً . وقبره معروف بالقاهرة .
[الأعلام للزركلي ٢٦/٦] .

(٢) هذا البيت ذكره أبو الحسن الماوردي في « أدب الدنيا والدين » (ص ٢٢٦) ، ولكن عزاه لعبد
ابن علي . وانظر : ديوان الإمام الشافعي - طبعة مكتبة ابن سينا ١٩٨٨ ص ٢٨ ، فقد ورد فيه
مَثَانُ الْبَيْتَانِ .

(٣) هو : شهل بن حسيان بن زُمان المعتلي ، الشهير بالفُؤد الزُمانِي ، من بني بكر بن وائل ، شاعر
جاهلي ، كان سيد بكر في زمانه ، وفارسها وهو من أهل اليمامة . شهد حرب بكر وتطلب رقه
ناهر عمره المئة ، توفي نحو ٧٠ ق هـ . وسَمَّى الفؤد لعظم خلقته . [الأعلام ١٧٩/٢] .

بَضْرَبَ فِيهِ تَوَمِينَ وَتَخْضِيعَ وَأَقْـرَانُ
وَطَعَنَ كَفَمَ الزُّقَى^(١) غَدَا وَالزُّقَى مَلَانُ
وَفِي الشَّرِّ نَجَاقٌ حَسْبُ نَ لَا يُنْجِيكَ إِحْسَانُ
وَبَعْضُ الْحِطْمِ عِنْدَ الْجَهْ لَ لِلذَّلَّةِ إِذْعَانُ
وَلِلْإِمَامِ عَلَى كَرَمِ اللَّهِ وَجْهه :

إِذَا كُنْتُ مُحْتَاجًا إِلَى الْحِطْمِ إِنِّي إِلَى الْجَهْلِ فِي بَعْضِ الْآخَائِينَ أُحْجُ
وَلِي فَرَسٌ لِلْحِطْمِ بِالْحِطْمِ مُلْجَمٌ وَلِي فَرَسٌ لِلْجَهْلِ بِالْجَهْلِ مُسْرَجٌ
فَمَنْ رَأَى تَقْوِيْمِي فَإِنِّي مُقَوِّمٌ وَمَنْ رَأَى تَعْوِيْجِي فَإِنِّي مُعَوِّجٌ
وَمَعْنَى : ﴿قَالُوا سَلَامًا﴾ [الفرقان] قَالُوا : الْمِرَادُ هُنَا سَلَامُ
الْمُتَارِكَةِ ، لَا سَلَامَ الْإِمَامِ الَّذِي نَقُولُهُ فِي التَّحِيَةِ (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ)
فَحِينَ تَتَعَرَّضُ لِمَنْ يُؤْذِيكَ بِالْقَوْلِ ، وَيَقْعُدِي عَلَيْكَ بِاللِّسَانِ تَقُولُ لَهُ
سَلَامٌ يَعْنِي : سَلَامُ الْمُتَارِكَةِ .

وَبَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَرَى أَنَّ كَلِمَةَ ﴿قَالُوا سَلَامًا﴾ [الفرقان] هُنَا تَعْنِي
الْمَعْنِيَيْنِ : سَلَامُ الْمُتَارِكَةِ ، وَسَلَامُ التَّحِيَةِ وَالْإِمَامِ ، فَحِينَ تَحْلُمُ عَلَى
السَّفِيهِ فَلَا تُجَارِيهِ تَقُولُ لَهُ : لَوْ تَمَادَيْتُ مَعَكَ سَأُؤْذِيكَ ، وَأَفْعَلُ بِكَ
كَذَا وَكَذَا ، فَانْتَ بِذَلِكَ خَرَجْتَ مِنْ سَلَامِ الْمُتَارِكَةِ إِلَى سَلَامِ التَّحِيَةِ
وَالْإِمَامِ .

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّفْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا
أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا تَبْغِي الْجَاهِلِينَ﴾ [التقصير]
أَلَمْ يَقُلْ إِبْرَاهِيمُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لِعَمِّهِ آزَرَ لِمَا أَصْرَ عَلَى كُفْرِهِ :

(١) الزُّقَى : السِّقَاءُ . وَهُوَ كُلُّ وَعْلَةٍ اتَّخَذَ لِشَرَابٍ وَنَحْوِهِ . وَهُوَ مِنَ الْجَدِّ . [لِسَانُ الْعَرَبِ -
مَادَّةُ زُقَى] .

﴿سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي..﴾ (٤٧) [مريم]

والمعنى : لو وقفتُ أمامك لريما اعتديتُ عليك ، وتفاقتُ بيننا المشكلة .

وبعد أن تناولتُ الآيات حال عباد الرحمن في ذواتهم ، وحالهم مع الناس ، تتحدث الآن عن حالهم مع ربهم :

﴿وَالَّذِينَ يَسْتُوبِكُ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا﴾ (٦٤)

والبيقوة تكون بالليل ، حين يأوى الإنسان إلى بيته بعد عناء اليوم وسعفه ، وبعد أن تقلب في ألوان شتى من نعم الله عليه ، فحين يأوى إلى مبيته يتذكر نعم الله التي تجلت عليه في ذلك اليوم ، وهي نعم ليست ذاتية فيه ، إنما موهوبة له من الله ؛ لذلك يتوجه إليه سبحانه بالشكر عليها ، فيبيت لله ساجداً وقائماً .

كما قال سبحانه : ﴿أَمِنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ..﴾ (٩) [الزمر]

وقال سبحانه : ﴿كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ (١٧) وبِالْأَسْحَارِ^(١) هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (١٨) [الناربات]

لكن ، أطلبُ الله تعالى منّا ألا نهجع بالليل ، وقد قال في آية أخرى : ﴿وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا﴾ (٩) [النبا]

قالوا : ليس المراد قيام الليل كله ، إنما جزء منه حين تجد عندك النشاط للعبادة ، كما قال الحق سبحانه وتعالى في خطاب النبي ﷺ :

(١) الأسحر : جمع سحر . وهو الجزء الأخير من الليل إلى مطلع الفجر . [القاموس القديم ٣٠٥/١]